根本薩婆多部律攝卷第一　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

略釋波羅底木叉經序

敬礼調伏除煩惱　滅衆生惑為奇因
如日廣照利無邊　威能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事　尼陁那及目得迦
增一乃至十六文　鄔波離尊之所問
摩納毗迦中要釋　比尼得迦并本母
我今隨次攝廣文　令樂略者速開悟
別解脫經難得聞　經於无量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇

此中略頌意明教行難得言別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次能除亦不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了知故言難得若諸佛出世時乃一遇又善趣等極難得故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇

佛出世時乃一遇文善趣等極難得
故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經
多數戒法難逢設遇於此亦難值遇
此顯難遭之極言讀誦者若文若義
以慧領受言受持者謂於彼二數數
憶持長時不忘由念誦等勤相應故
言如說行者於所作業以身語心順
大師言無違犯故更難遇者聞讀受
持斯猶易得如說行者極為難遇勇
勵精勤方全戒行非下劣心之所能
得故說更言亲極難也此中明教及
行是難遭遇聞誦持者謂是其教遵
奉修習即是其行
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
此頌意明三寶與世所有事業皆是
樂因故言諸佛出現於世樂者謂入
胎時現生時名佛出世依何道理作
如是說雖曰菩薩受佛陁彌或成正
覺時名佛出世由於今時成一切智
得佛陀号是妙解脫寂樂因故說名
為樂猶如世人名火為樂言演說微
妙正法樂者謂契經等十二分教言
僧伽者謂八六人等言一心同見者
謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
一心同事難可壞故言和合俱修者

僧伽者謂八六人等言一心同見者

謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
一心同事難可壞故言和合俱修者
即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於
三學處勤修行故或勇心策勵令諸
煩惱究竟盡故又心勇決於所修事
進無退故並是樂因

若見寶人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂

此頌意明親近善人遠離惡友亦是
樂因故上半下半如次應識言寶人
者於罪惡事遠而捨棄即此寶人有
勝善總見及同住並能生樂若不修
善品多為惡行迷於正理故曰愚癡
不應親近速當捨離

見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸寶人有其
二種一者世俗二者勝義世俗復二
一住定分二住慧分言具尸羅者謂
住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因
戒能發定故言多聞者謂住慧分由
定發慧故下半明於定慧二法平等
運心住究竟處即是勝義真善知識
言阿羅漢者於流轉中證不生法謂
從煩惱衆苦繫縛永得脫故

遷心住究竟處即是勝義真善知識

言阿羅漢者於流轉中釐不生去謂
從煩惱衆苦繫縛永得脫故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
釐得無慧果生時　能除我慢盡爲樂
此頌上半明致樂之因下半明慧生
斷惑言河津者謂解脫河離二邊過
故由八無道方能獲得名爲妙階喻
若河津有好階道是行樂因故言
以法降怨戰勝樂者此明以無行之法
爲擇敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢
破魔羅軍彰勝樂故
若有能爲決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修無行至杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂嚴發淨
心爲知足行決斷策勤不希名利論
攝身心防護外境解脫勝果因此成
故言善伏根欲者此顯助伴清淨能
與戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非
愚癡垂堪住蘭若是故苾芻先學多
聞設非多聞但明戒相亦得住若蘭

若之處言從少至老等者明決定心
始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者

聞說非多聞但明戒相亦得住

若之處言從少至老等者明決定心
始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者
謂難語雜方能趣理令心樂住上之
六段是謂羅漢結集所置自下序文
摠開十義初明佛所教二呵不摠集
三不集隨聽四供養法式五云明誡
勑六誡勑利益七無誡過生八云作
白事九勸至心聽十淨其徒衆
諸大德春時尒許過餘有尒許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當證得如知應正等覺何况
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞衆少求少事不来諸苾芻說
欲及清淨
釐明佛所教者即是諸大德春時尒
許過等過者是已往義言春時者謂
三時內隨在何時說波羅底木叉而
稱其事此中且據春時也言三時者
謂春夏冬言尒許者指其限量謂隨
說戒日取數而言餘有尒許在者可
准當時餘日而說言老死既侵者意
明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為於憂
悲等此用寂強故欲顯修淨行者失

明老死常在現前老及於死名爲老

死然十二有支但言此一者為於憂
悲等此用最強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是圓因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本
言所依失者由老死逼故無所堪能
命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失
行故大悲世尊以無倒義化諸有情
故曰大師法謂十二分教世尊以此
導利有情隨有緣者悉皆受化由
此二事失圓滿行故言莫放逸者勸
不放逸勤心勇決光顯聖教所以
但言不放逸者顯不放逸諸善品中
為最勝故言應勤者勸不放逸能與
出世聖道加行為依止故謂於奢摩
他毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由
不放逸必當證得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者證道果故制眾學
處言如知者如所了事稱實知故應
者於諸有情應受供養故言正等覺
者謂是無倒遍了知故言何況所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸能
趣菩提所有善法皆悉名為覺品
　善法
次明呵不揔集言大德僧伽先作何

趣菩提所有善法皆悉名爲覺品

善法
次明呵不總集言大德僧伽先作何
事者此明先無别事應來共集故下
文云佛聲聞衆少求少事既无餘事
何故不來又釋云褒灑陁時灑掃清
淨嚴設燈花等是前作業故須問云
大德僧伽先所作事並已作未言少
求少事者少求謂少欲少事謂知足
又少求謂意業少事謂身語言聲聞
者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以
斯成衆故言聲聞衆者同心共集
不可壞故
次明不集隨聽言不來等者於長淨
時不同集會名爲不來言大德者是
相敬言如世尊說於諸苾芻若少若
老不應喚名及氏姓等應言具壽或
言大德若佛世尊應喚德号不尒者
得越法罪言說欲及清淨者苾芻身
有病患及脩勝善品不能赴集應與
欲淨或身表業而與欲淨應如是與
偏露右肩脫革屣隨其所應爲敬事
已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧
伽十四日爲褒灑陁我苾芻某甲亦

十四日爲褒灑陁我某甲自陳遍淨
無諸障法爲病患因緣故彼如法僧

十四日為褒灑陀我某甲自陳遍淨
無諸障法為病患因緣故彼如法僧
事我今與欲清淨此所陳事當為我
說第二第三亦如是說若苾芻病重
不能與欲者若堪扶法應將入衆若
不堪者俱就病所為褒灑陀
若不介者作法不成得越法罪若非
褒灑陀作餘羯磨者但直與欲不說
清淨其持欲淨苾芻既入衆中應對
比座苾芻作如是言具壽存念於某
處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十
四日為褒灑陀彼苾芻某甲亦十四
日為褒灑陀彼苾芻某甲自說遍淨
無諸障法為病患因緣如法僧事與
欲清淨彼所陳事我今具說若更有
餘緣隨當時事而稱說之所以於別
至邊說欲清淨不告大衆者為遮延
時生疲勞等諸過失故若苾芻懈怠
及為鄙法而與欲者得突色訖里多
罪若羯磨陀那或現有病或恐病將
生或遇惡新差或瞻病主或復疲困
或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇瞬
修餘善品與違惛沉或於靜房自誦
戒本或可於他聽受戒義或守文句
至繫心思義恐其廢忘或創修得妙

修餘善品與遺惱沈或於靜房自誦
戒本或可於他聽受戒義或守文句
至繫心思義恐其廢忘或剏修得妙
觀現前為伏心故或於覺分善品不
令間雜若雜餘緣恐失正念或時見
諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲
者多同集者少年老苾芻應廢餘善
事當赴集處持欲之至既受欲已若
忌走若逃坑若在欄楯危處若乘空
若向界外若發雙踏道若躡兩梯橫
若睡眠入定身死歸俗或云我是求
寂等並不成善持欲淨應更取欲若
一至持多欲淨隨能憶說若在空居
空手皆不成亦不應轉稱欲淨稱學
之至不持他欲應與他欲由是苾芻
故在界內住至應與界內者欲異此
不成足請教稱有無隨說因明界法
有其二種一小二大在大界內无妨
難處安小界場先觀摽相且如東方
或以牆樹柵籬聚土立石釘橛崖等
餘方亦然衆知相已言白復周敷座
席鳴楗椎作前方便大衆俱集充與
欲法諸舊住苾芻共稱方相先從東
方次南西北既知相已次一苾芻作白
羯磨先結小界〻不應在後
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾

羯磨先結小界不應在後
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
小界場白如是次作羯磨大德僧伽
聽今於此處所有舊住苾芻共稱小
界四方久住摽相東方某相乃至北
方某相今僧伽於此相域內結作小
界場若諸具壽聽於此相域內結作
小界場者默然若不許者說僧伽已
於此相域內結作小界場竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持此小界場文元
定制西方在處皆有其量纔可丈餘五堪趣圍更無階級中安制底門內一邊次結大
界法此中大界量者極大橫闊兩踰
膳那半若其元水向下亦然有水隔
者齊水是界若界內有樹有山界隨
樹山上至水界與闊量同若樂小界
量事隨僧結大界時同前摽相舊住
諸苾芻共於四方觀摽相已敷座席
鳴揵椎衆應盡集同前告知次一苾
芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此
處所有舊住苾芻共稱大界四方久
住摽相東方某相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於

處所有舊住苾芻共稱大界四方久
住摽相東方某相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作一褒灑陁同住處法
僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此
除村及村勢分白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻
共稱大界四方久住摽相東方某相
乃至北方某相僧伽應許某甲唱大
界四方摽相僧伽應許 於此相域
內結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陁同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陁同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結大界此中
苾芻應集一處為褒灑陁及隨意事
并作一切單白白二白四羯磨若衆
不集作法不成得越法罪
若欲於此界上結作不失衣界者還
依大界相而結如是應作令一苾芻
應為白二先作白已方為羯磨大德
僧伽聽於此住處和合僧伽已共結

應為白二先作白已方為羯磨大德
僧伽聽於此住處和合僧伽已共結
作一褒灑陁同住處法僧伽大界若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令於
此大界相域內結作苾芻不失衣界
白如是大德僧伽聽於此住處和合
僧伽已共結作一褒灑陁同住處法僧
伽大界僧伽今於此大界相域內結
作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此
大界相域內結作苾芻不失衣界者
應默然若不許者說僧伽已於此大
界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽已結不失衣界竟惟將上下二
衣界內行住無離衣各若小界大界
有緣須解者應以白四解之於小界
場中敷座席已次鳴揵稚若衆不集
下至四五在小界中令一苾芻應先
作白方為羯磨大德僧伽聽於此住
處和合僧伽先共結作小界場若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽令共解
此小界場白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作小界場僧
伽今共解此小界場若諸具壽聽解
此小界場者默然若不許者說是初
羯磨第二第三亦如是說僧伽已解

伽今共解此小界場若諸具壽聽解
此小界場者黙然若不許者說是𡈽
羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
小界場竟僧伽已聽許由其黙然故
我今如是持或可先有大界无小界
今欲結小界者應先以白四羯磨解
其大界應如是解大徳僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一褒灑陁
同住處法僧伽大界若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今解大界白如是
大徳僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界僧伽今解此大界若諸具壽聽解
此大界者黙然若不許者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧伽已解大
界竟僧伽已聽許由其黙然故我今
如是持既解界已先結小界後結大界
并不失衣如上應作若不解舊界更
結新者後結不成得惡作罪若欲小
界大界一羯磨至以一白二同時結
者并以白四同時解者於兩界上集
二僧伽應以座席鏖二界上其衆法
者住此應作羯磨又復應知結時小
界在前解時小界在後若欲雙解雙
結隣文作法准事應知凡結界時不
應以界而入餘界及現停水處並小

結楪文作法准事應知凡結界時不
應以界而入餘界及現停水處蕪小
界場并尼住處亦不以界而越餘界
有五處不應越謂苾芻界苾芻尼界
小界場停水處及二界中間亦非解
此界而餘界亦解若以一大樹亦得
為多界之相其結界時既知方相所
作羯磨已說多分秉羯磨者忽然身
死亦成結界若現幻術及神通力作
界標相不成結界亦不應以水波呈
畫等而作界相若客苾芻至空住處
不七八日待於舊住便結界者得惡
作罪應依前界不依後結若諸河澗
有橋梁者得通結界異此便非河澗
之上橋梁壞者若欲修治得經七夜
若至第八夜界法便失若本无心重
修理者橋梁既破界亦隨失有五事
失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧
伽决捨而去一切僧伽並皆歸俗一
切僧伽同時命過一切僧伽作法而
解若阿蘭若及在村中非結界處齊
何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊
牆柵處并外勢分名之為界斯二界
內苾芻同集在手相及處諸有羯磨
咸隨意秉如上所說違教作者咸得

內苾芻同集在手相及處諸有羯磨
咸隨意秉如上所說違教作者咸得
越法罪
合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽
此頌明供養法式言合十指恭敬者
謂合兩手表恭敬相凡於大師作供
養者有其二種一謂致礼二中讃歎
合掌恭敬是致礼儀釋迦師子是讃
歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝
非下流故言師子者顯出家後无所
畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫
者於大師法而生恭敬起方便時能
脫煩惑有極勝德名別解脫現被染
等煩惱所纏身縛有情能調伏故名
為調伏我說仁善聽者勸聽法也
聽已當正行　如大仙所說　於諸小罪中
勇猛亦勤護　心馬難制止　勇決恒相續
別解脫如銜　有百針極利
此頌正明誡勅言聽已當正行等者
謂聽聞已無倒而行不為懈怠心常
勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙
親為說教皆奉持故大仙者謂薄伽
梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨
覺之仙是殊勝故号為大仙小罪謂

梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨
覺之仙是殊勝故号為大仙小罪謂
是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防
護心無懈怠此中亦言准知已防性
過於小罪處亦違用心有本云勇猛
應勤護者即准防性罪略去亦聲此
言為表於諸犯處勿生緩慢至意守
持言罪者謂鄙惡法勝流之至所嫌
耻故言勤護者於善法中起精進故
言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬
奔逸實可畏故恒相續者交馳不絶
與境相近極難遮止此言顯心是難
調主故違調心此若善調身語隨主
由此心根生煩惱故為此惟勸尊念
洗除令善清淨應常觀察無常无我
執我常者猶若虛空體無變易斷惑
之理不相應故言銜者謂是不調伏
類犯戒之口於其口中施轡勒故言
如者謂是順理善能遠離著樂自苦
二邊過故又為稱其根欲性等故名
為如又復如者是譬況義有百針者
謂破戒至於現法中種種熱惱悔恨
傷心比於針刺略舉大數且言其百
言極利者能於後時生犯之因割令
斷故於戒銜處兩種義成即是心生

傷心此於針刺略舉大數且言其百
言極利者能於後時生犯之因剋令
斷故於戒術處兩種義成即是心生
追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若坙違軏則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣
此頌明誡勅利益違者　謂是違犯軏
則者　謂諸學處聞教便能止者言其
不由刀杖等物而為遮制言大士者
謂近圓坙若良馬者　謂賢善智馬
當出煩惱陣者煩惱難摧喻之軍陣
大士要心欲出生死策修淨戒破煩
惱軍言當出者　謂是當獲阿羅漢
果等
若坙無此銜　亦不曾喜樂　彼沒煩惱陣
迷轉於生死
此頌明無誡過生若坙無此銜者諸
外道等心馳邪境及躭欲者惛於欲
樂言亦不曾喜樂者顯無湼槃性
於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者
謂因邪教共煩惱戰為無善響被他
降伏名為沒陣迷轉生死者由无別
解脫銜於五趣中輪迴无救隨業而
轉失正道故次下明云作白事告眾
令知大德僧伽聽今僧伽黑西十四
日作褒灑陁若僧伽時至聽者僧伽

轉失正道故次下明正作白事告知

令知大德僧伽聽令僧伽黑西十四
日作褒灑陁若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽令作褒灑陁說波羅底木
叉戒經白如是言大德僧伽聽等者
欲令勿生異想專心聽故於所聽事
舌憶持故言僧伽者有其五種謂四
圣五圣十圣二十圣多圣此中四圣
僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯
磨咸悉應作五圣僧伽者謂除中方
近圓及以出罪餘並應作十圣僧伽
者但除出罪餘並應作二十圣僧伽
及多圣僧伽者謂法皆作言十四日
者是顯褒灑陁時此據春夏冬三時
之中每四月內各取第三半月盡及
第七半月盡恒是十四日為褒灑陁
餘並是十五日應知一季之中六是
十四日十八是十五日又黑白西每
日之中須以日數白衆令知或上座
白或維事圣或復餘圣去諸大德
今是黑白西某日可為造寺施主及護
寺祇神并四恩類人人各說施福伽他所
以此時須告白者一為心知褒灑陁時二
防俗圣來問又復日數或依星次或依
王法日月大小應可隨之言褒灑陁
者褒灑是長養義陁是持義謂由

王法日月大小應可隨之言褒灑陁
者褒灑是長養義陁是持義謂由
衆集說戒便能長養善法持自心故
名褒灑陁又復褒灑同前陁是淨除
義謂增長善法淨除不善故言時
至者謂是褒灑陁時無餘妨難言聽
者謂問當時現座徒衆為聽許不
言僧伽應許者僧伽應許我為衆說
戒白如是者謂指其事而告知也所
以不舉衆俱說者為皆不能誦持戒
故或有雖誦不能盡熟又聽法者理
不應然所以不於房内別別說者由
此便非大衆為褒灑陁共集一處利
益多故又別別說便有不聽缶法之
過凡說戒日有善苾芻誦得戒者不
應令穉學至說戒若於住處但有四
至皆可共集不應別住亦不取欲若
於諠雜制底之處或俗生處或露現
處或不淨處或猥鬧處而長淨者得
惡作罪必無餘處在四无犯不應對
俗又於眠時入定時乞食時消息時
供養時為長淨者得惡作罪餘時有
礙在此非過若有苾芻在於界内為
官所拘不來共集為長淨者得別住
罪不成長淨其被拘者餘至生應為諳

官所拘不来共集爲長淨者得別住
罪不成長淨其被拘者餘至應爲詣
官求令釋放若不尒者得惡作罪癲
狂苾芻與癲狂法防別住故凡苾芻
等每至長淨日先應審諦觀察自身
我不於此半㕓之中犯諸罪耶若憶
所犯應如法說應往清淨至邊隨其
所應具威儀巳蹲踞合掌憶先罪名
作如是說
具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此
所犯罪我今於具壽前從清淨来並
皆發露說罪我不覆藏由發露說罪
故得安樂不發露說罪不安樂第二
第三亦如是說彼應問言汝見罪不
荅言我見將来諸戒能善護不荅言
善護所對苾芻應云尒其說罪者荅
云善若於罪有疑應就持律者善决
知巳後當發露應對苾芻而說其罪
不應對苾芻尼等若對尼等得越法
罪不應對彼犯同分罪至而爲發露謂
波羅市迦至波羅市迦爲同分乃至突
色訖里多至突色訖里多爲同分言同
分者是相似義謂同罪者若覆藏隨時
憶所犯罪彼即應可心念守持云令
僧伽於十四日爲長淨事我苾芻某

憶所犯罪彼即應可心念守持云令
僧伽於十四日為長淨事我苾芻某
甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所
犯罪自心守持若僧伽長淨已後對
淨苾芻如法當說疑罪准知其誦戒
至若憶若疑類此應作若僧伽或有
犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
淨至說除罪已還來本處諸有犯至
對此苾芻而說其罪若无能者可為
單白應如是作
大德僧伽聽今僧十四日為褒灑陁
一切僧伽悉皆有犯然无一至能向
餘處對清淨苾芻如法說罪可令我
等對彼如法說除其罪若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陁後
向餘處當如法除罪白如是若復苾
芻於罪有疑者應云於罪有疑准前
應作若衆中有一苾芻清淨无犯時
淨苾芻應詣同意苾芻處善心告語
令憶念已對諸苾芻前當說其犯冀
彼衆至普知聞已亦說其罪必无同
意自默而住若知他苾芻情所不樂
發諍憶者得越法罪若不知前至有
罪無罪斟酌將為清淨就其說罪者
不成說罪若別住想疑為長淨者得

罪無罪斟酌將為清淨就其說罪者
不成說罪若別住想疑為長淨者得
越法罪若作破壞心為長淨者是破
僧方便犯窣吐羅罪應更和合而為
長淨若長淨時舊住苾芻巳為長淨
客来數少應可慇懃求衆和合更為
長淨如不肯者往小界場中自為長
淨若客来等多者舊住苾芻應共
和合更為長淨若安居竟為隨意時
即名長淨更不須作其大苾芻與苾
芻尼不應同處而為長淨苾芻尼應
別為長淨 若苾芻尼来請教誡者當
共言語不應避去教誡之至每至長
淨日應在門屋下坐待尼来請隨時
處分本文有住處者謂於其處有解
羯磨至言无住處者謂於其處无解
羯磨至言有住處无住處者謂一分
解為羯磨一分不解若苾芻處是堪
共住至長淨日應就其處而為長淨
若處有諍至而往就者得惡作罪縱无
苾芻住處有同行者堪為樂住任往
無犯若難事將至隨情應去若至長
淨日弟子門至不應隨情聽向餘處
若當處无說戒者應往餘處就說戒
空而為長淨如不往得越法罪若於

若當處无說戒者應往餘處就說戒
住而為長淨如不往得越法罪若於
无說戒至處半前安居不得過第二長
淨應向有說戒處皆不得在俗至前
而為說戒凡安居時應與同意清淨
無犯及同見者而為長淨若苾芻耳
聾及无識解者應 共一處為長淨事
並成足數
若至長淨日唯獨一身者應於長淨
之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴
揵稚作前方便竟自誦少多經已於
高迥處觀客苾芻若有三至来共為
長淨若无来者時彼苾芻應居本座
心念口言作如是說今十四日僧伽
長淨我苾芻某甲於十四日亦為長
淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨
我今且為守持長淨若於後時遇和
合衆我當共和合衆而為長淨滿諸
戒聚故第二第三亦如是說若有一
二至来者應為對首長淨准一至法
作若苾芻行路遇到村坊或有入村
或住村外是長淨日彼應各各為其
長淨住村者齊村勢分不得別住在
村外者村勢分外應為長淨若與商
旅同去彼不嫌者隨住隨行應為長

旅同去彼不嫌者隨任隨行應為長
淨若彼嫌者應作心念守持長淨有
其六事應心念守持皆成无犯一守
持三衣二捨三衣三分別長衣四捨
別請五作長淨六作隨意應為長淨
而不為者得越法罪不應長淨而輙
為者亦越法罪除吉祥長淨此由衆
破重得和合大衆歡喜為長淨故若
有苾芻先被僧伽為捨置法後得解
時應請大衆乞作別時長淨
說波羅底木叉有其五種一說序餘
以常聞而告知之二說序并波羅市
迦訖餘以常聞而告知之三僧伽伐
尸沙四至二不定五乃至終誰應為
說波羅底木叉謂衆中上座如不能
者應令第二第三或為當次或可別
請餘座若上座誦得序餘不能誦者
餘座應誦波羅市迦等若癲狂座能
說者亦成說戒諸大德我今作褒灑
陁說波羅底木叉戒仁等諦聽善思
念之若有犯者當發露无犯者默然
默然故知諸大德清淨如餘問時即
如實荅我今於此勝苾芻衆中乃至
三問亦應如實荅若苾芻憶知有犯
不發露者得故妄語罪諸大德佛說

三問亦應如實答若苾芻憶知有犯
不發露者得故妄語罪諸大德佛說
故妄語是障礙法是故苾芻欲求清
淨者當發露發露即安樂不發露不
安樂諸大德我已說戒經序今問諸
大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
次明勸至心聽言諸大德等者别解
脫經說時欲至若不欲仰法水不露
故勸攝心勿生散乱言諦聽者摠遣
用心言善思念之者别明三義欲明
三類聽至喻之三器謂仰令淨堪貯
用故若覆漏穢不堪受物如次應知
次明淨徒衆言若有犯等者若先有
犯令默不言更招其罪如餘時中他
問實答此亦如是我今於此勝苾芻
衆中者讚美當時聽戒徒衆言憶知
者設令有犯而不憶知無妄語罪故
妄語者雖默不言亦名妄語由現身
相表語業故有云唯是意所犯罪是
障礙法者於二時中能為障礙一於
現世障諸善法二於未來礙生善趣
欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅
槃故不為畏他詰責治罰而說於罪
言發露即安樂者有五種相一由勤

欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅槃故不為畏他詰責治罰而說於罪言發露即安樂者有五種相一由勤策治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由敬重治慢式叉故四由无悔治諸惡作故五由寂定治散乱心故戒經序者經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故所以但為三問者離極略極廣故若極略者闇昧之至卒難知故若極廣者恐多延時令衆倦故然於三問皆別得罪持者是了知義

根本薩婆多部律攝卷第一

大周大足元年九月二十三日於神都大福先寺翻經院三藏法師義淨奉　制譯

翻經大德大福先寺婆羅門三藏寶思惟證梵文

翻經大德大福先寺婆羅門沙門尸利末多讀梵文

翻經大德大福先寺寺主沙門法藏